毛詩紬義

毛詩紬義卷十九

嘉應李黼平繡子著

生民之什

生民

時維姜嫄傳姜姓也后稷之母配高辛氏帝焉箋云姜姓者炎帝之後有女名嫄當堯之時爲高辛氏之世妃正義謂箋本命秝序帝嚳傳十世則堯非弃嚳子姜嫄不得爲帝嚳之妃引張融難毛爲得鄭旨融言堯有賢弟七十不用須舜舉之明稷非弃堯弟按郞有邰家室傳云堯見天因邰而生后稷故國后稷于邰是

堯時稷爲諸侯周本紀亦言堯舉棄爲農師何嘗不用春秋文十八年左傳無后稷之名稷在八元一家之說何可爲據融又言帝嚳聖夫姜嫄正妃配合生子人之常道詩何故但歎其母不美其父而云赫赫姜嫄其帝不回上帝是依是生后稷周魯何殊特立姜嫄之廟按詩人之詞例得專美思齊大任文王之母不美王季若執魯頌謂稷但有母亦將據思齊而謂文王無父乎至姜嫄有廟別自有說周自后稷世爲諸侯天子非所宜祖不廟帝嚳禮亦不廟姜嫄閟宮傳引孟仲子說以爲禖宮是則姜嫄因郊禖而生

子後王以爲嘉祥祀之禖宮以配上帝蓋自虞夏以來然矣周以先妣之親仍而不毀實非殊特立之也稷爲嚳子毛義實長箋之所言自成别趣必欲抑此伸彼未敢雷同

履帝武敏歆傳履踐也帝高辛氏之帝也武迹敏疾也从于帝而見于天將事齊敏也歆饗箋云帝上帝也敏拇也又云祀郊禖之時時則有大神之迹姜嫄履之足不能滿履其拇指之處心體歆歆然其左右所止住如有人道感已者也于是遂有身而肅戒不復御後則生子而養長之曰棄按傳箋義别而大致相

同誕寘之隘巷傳云天生后稷異之于人欲以顯其
靈也帝不順天是不明也故承天意而異之于天下
是毛意亦以帝嚳謂稷天生同于篗也感天之說已
同于篗御夫與否可勿深求無論房闈之事非後世
所得知假使復御于夫感天何礙許叔重說文姓字
注曰人所生也古之神聖母感天而生子故稱天子
然則華胥履迹是生庖犧女登遇龍攸降炎帝大電
繞斗附寶孕軒轅瑤光貫月昌僕爰懷顓頊自古
神靈之后靡不受精于天不係于夫之御不御矣篗
言肅戒據禮而言正義謂簡狄吞卵復御于夫姜嫄

不御何其泥哉

先生如達傳達生也姜嫄之子先生者也箋云達羊子也大矣后稷之在其母終人道十月而生生如達之生言易也正義釋傳曰達生者言其生易如達羊之生但傳文畧耳非訓達爲生也按說文羊部羍云小羊也从羊大聲讀若達辵部達云行不相遇也从辵羍聲詩曰挑兮達兮廣韻羍達二字外別有達字云通達音唐割切說文無通達之字羍讀若達實兼通達之達卽毛此傳訓生之義玉篇羍云生也小羊也一依毛傳一依說文然則經達字本作羍訓生凡婦

人免身初生者難已生者易先生如生猶言初生如已生義不係于小羊也正義欲同傳于箋故云達非訓生誤會傳意截芟驛驛其達釋訓統云生也

誕寘之隘巷傳天生后稷異之于人箋云天異之正義謂異之于人猶有奇表異相若孔子之河目海口文王之四乳龍顏之類但書傳不言后稷異狀無得而知之耳按傳箋言異取之于經祀郊禖者多矣不必皆得子今祀而卽得是一異也人之生也頗多橫逆人道今后稷之生無坼副菑害是二異也兒生而啼古今一致書云啟呱呱而泣斯干云其泣喤喤是也

后稷經三寘之後始呱然而啼則初生時不泣可知此其尤異于人者故傳箋皆以爲天異之非必有奇表異相也

牛羊腓字之傳腓辟字愛也正義釋傳自字愛起不釋腓字傳本無腓辟二字以采薇傳已訓腓爲辟故不復爲傳釋文云腓符非反避也校書者依釋文增入也下傳云牛羊而辟人者理也傳義自明不增入爲是凡字同而訓異者明古文字別四月百卉具腓傳訓爲病據選註字本作痱此與采薇訓辟者易咸卦腓苛爽作肥艮卦腓釋文云本又作肥是腓卽肥字

而肥與飛通肥泉歸異出同肥是九師易作遁而能飛肥飛皆有離辟之義故得訓爲辟周本紀云棄之隘巷馬牛過者皆辟不踐于時毛傳未顯太史公讀此詩腓字已解作辟遷生十歲而誦古文豈古文腓字本訓辟歟周之先公公非字辟方非即腓也其訓古矣

卽有邰家室傳堯見天因邰而生后稷故國后稷於邰命使事天以顯神順天命耳正義曰此邰爲后稷之母家其國當自有君所以得封后稷者或時君絕滅或遷之他所也按說文邰炎帝之後姜姓所封周棄

外家國从邑合聲右扶風斄縣是也詩曰有邰家室是姜嫄父為炎帝之後伯夷亦炎帝後為堯四岳佐禹治水有功稷封于邰伯夷封于呂明邰國已絕故稷得居其故地而以伯夷續炎帝之後也列女傳稱大姜有邰氏女者言大姜與姜嫄同祖炎帝耳非殷時邰國尚存周語伶州鳩曰我皇妣大姜之姪伯陵之後逢公之所憑神是大姜乃有逢國女周本紀張守節正義曰國語云齊許申呂四國皆姜姓也四岳之後大姜之家知大姜不家于四國亦可知大姜不家于有邰矣稷得事天宋世儒者頗以毛傳為失以

諸侯不得祭天也以傳觀之乃出于堯之特賜簡狄吞卵生契契封于商當亦得祭天知者論語曰敢用元牡敢昭告于皇皇后帝此湯伐桀告天之詞湯為諸侯而得祭天蓋因于契不然則殷以前諸侯得祭天也

誕降嘉種箋云天應堯之顯后稷故為之下嘉種正義曰如此言則功成受封之後始天與之種唯四穀而已引閟宮百穀辨其不止四穀又謂非天實降之按此皆不足致辨如稷非天生則穀非天降天實因郊而生稷則亦可因堯顯后稷而降之穀矣正義于思

文臣工貽我來牟皆信之而獨疑于此何歟
維秬維秠傳秬黑黍也秠一稃二米也爾疋釋艸同李
巡曰黑黍一名秬郭璞曰秠亦黑黍但中米異耳如
郭言則秠亦黑黍傳不言黑黍因于上也春官鬯人
鄭註云釀秬為酒秬如黑黍一秠二米鄭志答張逸
云秠卽皮其稃亦皮也爾疋重言以曉人如春官註
及鄭志是鄭讀爾疋以秠為秬之皮故云其稃亦皮
又云重言以曉人是合秬秠為一穀下箋云后稷以
天為已下此四穀之故則徧種之乃分秬秠為二與
糜芑為四穀正義引春官註但辨稃得為秠而于禮

註一穀下箋稱四穀處畧不分解亦疏

恒之秬秠傳恒徧正義曰以言種之廣多故以恒爲徧定本作恒集註作亘按恒本𣘙字說文𣘙云竟也古文作亘毛詩本古文作傳時經字是亘故訓爲徧竟與徧其義一也廣韻不收𣘙字有亘字註云通也徧也竟也出方言是亘訓竟亦訓徧文選西都賦云北彌明光而亘長樂李善註引方言曰亘竟也亘與𣘙古字通此竟之義也西京賦緜亘綿聯今本賦作緜垣依註當作亘薛綜註曰緜亘猶繞了也善曰今竝以亘爲垣如薛註是徧之義也定本作恒乃𣘙之省文耳正義於

此殊畧桓古鄧切
釋之叟叟傳釋淅米也叟叟聲也正義曰說文云淅汏米也孟子曰孔子去齊接淅而行謂淅米未炊漉之而去言其疾也又云傳以淅米則有聲故言溲溲聲
按說文釋漬米也淅汏米也二字截然不同而得訓釋爲淅者淅訓汏米亦爲漬米說文滰字下註云浚乾漬米也从水竟聲孟子曰夫子去齊滰淅而行是許以滰爲浚乾以淅爲漬米趙邠卿孟子註亦云淅漬也毛萇讀淅如漬漬米將烝以手起之故叟叟有聲非淅米之淅正義述經釋傳叟叟俱作溲溲釋文

云叟所畱反字又作溲經字當作溲溲乃合正義原本

行葦

序忠厚也周家忠厚仁及艸木故能內睦九族外尊事黃耇養老乞言以成其福祿焉說此經者或據班叔皮北征賦後漢書冦榮傳及王符趙長君之說斷爲公劉詩按序言周家忠厚詞無專屬經八章箋以上六章爲先王後二章爲成王傳雖不顯而于曾孫爲主始言成王則亦與箋不別言先王而公劉在其中矣然洗爵奠斝傳云斝爵也夏曰醆殷曰斝周曰爵

傳意以爵亦是爵主周而言箋云用殷爵者尊兄弟
也以殷爵爲尊必周有天下之後乃可劃分殷周是
毛鄭以肆筵授几而下爲武王時也然則首章統指
先王二章以下爲武王七章八章爲成王如此則衆
家之義皆合矣

或歌或咢傳歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰咢正義曰徒
擊鼓曰咢釋樂文孫炎曰聲驚咢也王肅述毛作徒
擊鼓今定本集註作徒歌者與園有桃傳相涉而誤
耳如孔言是以作徒歌爲誤釋文載毛徒歌曰咢復
引爾疋其意亦以徒歌爲誤也按如孫炎之註謂徒

然擊鼓其聲令人驚咢此經主言歡燕何取乎驚咢之聲說文咢云譁訟也訟云一曰歌訟讙譁歌訟是咢與歌爲一類事園有桃傳云曲合樂曰歌徒歌曰謠明謠不能合樂此傳云歌者比於琴瑟也徒歌曰咢明咢不比琴瑟傳意咢與謠同言酒殽既備作樂助勸時或有比于琴瑟而歌者時或有不比琴瑟而咢者耳毛傳不用疋訓者多矣曰咢必依爾疋比于琴瑟豈爾疋乎正義據王子雍以述毛非毛意也

敦弓既堅傳敦弓畫弓也天子敦弓正義曰作者主言天子之弓而已其諸侯公卿宜與射者自當各有弓

不必盡矣其等級無文以明之也定四年公羊傳何休註云天子彤弓諸侯彤弓大夫嬰弓士盧弓事不經見未必然也惠氏引荀子以証之是矣何邵公之說與荀子合孔不信者尚書文侯之命彤弓一彤矢百盧弓一盧矢百孔安國註曰彤赤盧黑也諸侯有大功賜弓矢然後專征伐彤弓以講德習射藏示子孫彼正義曰司弓矢云唐弓大弓以授學射者使者勞者鄭云勞者勤勞王事若晉文侯受弓矢之賜者鄭元以此彤弓旅弓經作盧疏作旅爲周禮唐弓大弓如彼正義則彤盧卽唐大乃天子之弓以賜諸侯之有功

者而何邵公以盧弓爲士弓此其所以疑也至謂敦與彤古今之異敦弓卽彤弓孔亦以何說爲然文選東京賦彤弓斯轂薛綜註曰彤弓謂有刻畫也直作彫弓相如子虛賦左烏號之雕弓張揖曰黃帝乘龍上天小臣不得上挽持龍鬚鬚拔墮黃帝弓臣下抱弓而號名烏號也郭璞曰雕畫也然則天子畫弓起于黃帝其來遠矣敦說文作弴云畫弓也正用毛傳徐音都昆切廣韻都昆丁僚二音

敦弓既句傳天子之弓合九而成規正義曰傳言此者明既句是引滿之時也以合九成規此弓體直今言

旣句明是挽之說文云彀張弓也二京賦曰彤弓旣彀彀與句字雖異音義同按說文彀云張弩也張云施弓弦也引云開弓也弙云滿弓有所鄉也則彀弓非卽引滿弓人云往體寡來體多謂之王弓之屬註云王弓合九而成規規其上文云爲天子之弓合九而成規註云材良則句少也賈疏云此言角弓形未張之時如賈言則此傳引合九成規正謂往體寡來體多以釋經中句字旣句者言畧有句形是弓尚未張與上章旣堅一例皆謂弓之良也正義以句爲彀又以引滿釋之全違毛意句讀如鉤與鍭協釋文音古

豆反亦非

旣醉

永錫爾類傳類善也箋云長以與女之族類謂廣之以敎道天下也按說文頪云難曉也从頁米一日鮮白皃从粉省釋詁鮮類俱訓爲善此傳訓善字當作頪說文類云種類相似惟犬爲甚从犬頪聲此箋以類爲族類卽種類之類字當作類頪盧對切類力遂切音義迥別箋不言頪當爲類則經本作類傳讀爲頪而訓善假借也

室家之壼傳壼廣也正義曰釋宮云宮中巷謂之壼以

宮中衖路之廣故以壼爲廣按釋宮又云廟中路謂之唐堂塗謂之陳毛于中唐有甓胡逝我陳皆訓爲堂塗此傳訓廣知毛不依釋宮矣說文壼云宮中道从口象宮垣道上之形詩曰室家之壼宮垣之道繚亘聯緜有廣濶之象而爾疋釋文壼或作𡍮漢書成帝紀風拔卄泉時中大木十𡍮以上師古註𡍮與圍同圍亦有廣大之義故外傳釋壼爲廣毛公依而用之然如王子雍述毛云以其善道施於室家而廣及天下則廣字不屬室家宜爲正義所駁傳意言天錫善道如何乎使女室家之內意誠心廣皆有士君子

之行也如此乃與篇義相應說文廣云殿之大屋也懬云濶也一曰廣也大也一曰寬也經典言致廣大志意得廣德廣所及皆當从心作懬

永錫祚允傳允習也正義述經云天又長與汝之福祚至于允嗣之子孫釋文允羊刃反嗣也陸孔皆作允嗣今汲古閣本允習也恐誤

鳧鷖

鳧鷖在涇傳鷖鳧屬正義曰鷖與鳧俱在涇故知鳧屬蒼頡解詁云鷖鷗也一名水鴞如孔言是以鷖鷗爲一鳥也按說文鷖云鳧屬从鳥殹聲詩曰鳧鷖在梁

鷗云水鴞也从鳥區聲以爲二鳥說文序曰凡倉頡已下十四篇凡五千三百四十字羣書所載畧存之矣是說文之字悉本倉頡不知解詁何以合爲一鳥鷖是鳧屬則與鳧相若而吳都賦鶄鶂鴒鸕李善註引蒼頡篇曰鷗大如鳩鳩固小于鳧也周禮春官巾車云安車彫面鷖總註云鷖總者青黑色以繒爲之賈公彥疏云取鳥之鷖色靑黑爲義是鷖鳥青黑色自來詞人惟云白鷗未聞有青鷗黑鷗者其不得爲一鳥明矣

鳧鷖在沙傳沙水旁也正義曰上言在涇此云在沙則

在涇水之旁沙也故云沙水旁易需卦九二需于沙註云沙接水者亦是水旁矣說文云沙水中散石也水少則沙見故字从水少耳按說文沙是細碎之石故云水散石（說文本無中字）此經之沙當謂疏土濱江之地所在多有太白詩所謂相迎不憚遠直至長風沙者是也需卦正義云沙是水旁之地稍近於水與彼註沙接水合與此傳沙水旁亦合孔于此乃引說文以釋傳誤也

鳧鷖在亹傳亹山絕水也箋云亹之言門也正義曰謂山當水路令水勢絕也按釋水云正絕流曰亂郭璞

註曰直橫流也凡兩岸有山或山在水中其脈皆橫流而過禹貢道岍孔傳謂荆山之脉踰河而爲壺口雷首是矣非合水絕說文虋从艸釁聲爾疋从艸从釁釁卽亹之省亹卽釁也聲同假借耳箋云亹之言門葢與門通漢志浩亹水東至允吾入湟水孟康註浩亹音閤門今俗呼此水爲閤門水水經河水篇酈註湟水又東與閤門河合卽浩亹河也是字通之証浩亹之爲門酈註但稱閤門河又東逕養女北山無橫流而過之形大河上有孟門山酈註稱此石經始禹鑿河中澈廣夾岸崇深傾崖返捍巨石臨危若墜

復倚下有龍門山酈註稱大禹所鑿通孟津河口廣八十步又下有底柱亦名三門山酈註稱三穿既決水流疏分指狀表目謂之三門此外大江有海門二山海有碣石山秦始皇本紀刻褐石門皆山之絕水稱門者也

假樂

序嘉成王也正義曰作假樂詩者所以嘉美成王也又云正詩例不言美以見爲經之正因訓假爲嘉故轉經以見義按古者假嘉一字首章傳讀假爲嘉非字訓也是以中庸引此詩直作嘉樂箋云天嘉樂成王

有光光之善德是嘉者天嘉之也正義云云失序意
矣
民之攸塈傳塈息也正義曰釋詁云呬息也某氏曰詩
云民之攸塈郭璞曰今東齊呼息爲呬則塈與呬古
今字也按孔引爾疋某氏以呬當此詩之塈非也說
文呬云東夷謂息爲呬从口四聲詩曰昆夷呬矣緜
詩昆夷駾矣維其喙矣傳云喙困也方言云㑞倪倦
也郭註云今江東呼極爲㑞方言又云𤸰極也郭註
亦云江東呼極爲𤸰𤸰廣韻二十廢𤸰字註云許穢切
困極也合毛傳方言釋之也引詩云昆夷𤸰矣又云

本亦作喙𢊁廣韻引詩與說文同皆指𤄢其喙矣句史記匈奴傳蚑行喙息蟜動之類索隱註曰或以蚑行或以喙息是喙有息義故許叔重以呬當詩之喙呬喙𡫋㛑四字通也然則爾疋之呬息乃釋詁篇之喙字此詩之塈不見爾疋然爾疋云憩息也玉篇云屭息也今作憩廣韻亦同爾疋釋文云憩本或作愒說文愒云息也徐鼎臣謂今別作憩非是此詩塈字當是屭屭字卽爾疋之憩說文之愒字耳

公劉

篤公劉傳公劉居于邰而遭夏人亂追逐公劉公劉乃

辟中國之難遂平西戎而遷其民邑于豳焉按不窋竄于戎狄公劉應自狄而遷傳言居于邰者國語云我先王不窋用失其官而自竄于戎狄之間明不窋一人自竄非盡室而行子孫猶在邰國至公劉復爲稷官故史記匈奴傳謂夏道衰而公劉失其稷官變于西戎邑于豳爲稷官必在邰國故言居於邰白虎通云后稷封于邰公劉去邰之豳同于毛也夏有三亂一爲大康時一爲帝相時一則帝辛時傳言夏亂未知傳意當夏何帝正義謂在大康後少康前豹暑言之耳史記周本紀索隱曰帝王世紀云后稷納姞

氏生不窋而譏周按國語云世后稷以服事虞夏言世稷官是失其代數也若不窋親棄之子至文王千餘歲惟十四代亦不合事情譬以索隱之言參之春秋內外傳乃知冤卻太史公昭九年左傳詹桓伯曰我自夏以后稷魏駘芮岐畢吾西土也后稷封邰乃在堯世不得言自夏令言自夏則謂夏世爲后稷之官與國語世后稷之文合周本紀曰封棄於邰號曰后稷別姓姬氏后稷之興在陶唐虞夏之際皆有令德后稷卒子不窋立不窋末年夏后氏政衰去稷不務不窋以失其官而奔戎狄之閒自后稷之興至后

稷卒言皆有令德非并止一世之詞蓋依內外傳統稱
不窋以上諸君官后稷者非謂后稷之身也劉敬傳
曰周之先自后稷堯封之邰積德絫善十有餘世公
劉辟桀居豳以公劉當帝辛時逆推之則鞠陶當帝
皐帝發二帝在位共十年而不窋當帝孔甲夏本紀
曰帝孔甲立好方鬼神事淫亂夏后氏德衰卽周本
紀不窋末年夏后氏政衰也禹至桀十七世除兄弟
同世者實十三世后稷至公劉十餘世足以當之湯
至紂二十九世除兄弟同世者實十五世公劉至文
王十二世足以當之如此則所謂千餘歲惟十四世

者非所難矣然則傳言夏亂謂夏桀時夏本紀曰夏桀不務德而武傷百姓百姓弗堪乃召湯而囚之夏臺因湯正所以迫逐公劉公劉見幾而作故免於難傳言遂平西戎而遷其民者公劉先世爲西土之長豳當屬岐自不窋卒後子孫居邠其地爲西戎所占必先平之然後可遷傳明所以得遷之意于經無所當也

旣登乃依傳賓已登席坐矣乃依几矣正義曰上言筵几此言登依則是登筵依几故云賓已登席矣乃依几矣以傳此言則知上筵几者毛意以公劉爲羣臣

設之又引孫毓言此篇無饗燕尊賓之事其意以孫
評爲然按首章傳言諸侯之从者十有八國二章經
言于時廬旅謂同遷諸侯寄寓豳邑如衞戴公之廬
漕也此章筵几之設卽燕廬寄之諸侯食之飲之飲
卽是饗驗之上下經旨瞭然何言無饗燕尊賓之事
孫評未確正義以筵几爲羣臣設亦非
酌之用匏傳酌之用匏儉以質也正義曰匏是自然之
物故云儉且質也定本云儉以質也如孔言是傳作
且質今本校書者依定本改之也當作且質乃合正
義原本

君之宗之傳爲之君爲之大宗也箋云宗尊也公劉雖
去邠國來遷羣臣从而君之尊之猶在邠也正義釋
傳曰此以諸侯爲一國之所尊故云爲之大宗也按
訓宗爲尊自是箋義孔以鄭釋毛殆爲孫毓所惑毓
謂國君不統宗以毛爲失按春秋襄十二年左傳云
同宗于祖廟又云爲邢凡蔣茅胙祭臨於周公之廟
杜元凱註云卽祖廟也六國皆周公之支子別封爲
國共祖周公如左傳則六國以魯爲大宗不得謂諸
侯不統宗矣孫毓之言本非了義然傳意殊不謂此
禮大小宗法一姓之宗耳諸侯爲一國臣民之宗天

子爲天下臣民之宗乾吾父坤吾母大君者父母之宗子其大臣宗子之家相也此乃所謂大宗橫渠西銘義蓋本于此傳

既景迺岡傳既景乃岡考於日景參之高岡正義曰定本影皆爲景字其述經釋傳皆作影今本校書者依定本改之也傳中景字當仍作影乃合正義原本

其軍三單傳三單相襲也箋云單者無羨卒也正義曰謂三行皆單而相重爲軍也此謂發部在道及初至之時以未得安居慮有寇鈔故三重爲軍使強壯在外所以備禦之也釋箋又謂上已至豳不宜方說在

道戎地無寇無所用兵意右鄭矣然三重爲單乃王肅之義毛所未言按二章于胥斯原既順迺宣邰民已處原地而時耕矣而此章復言治田三章陟岡覯京已依京而作室矣而此章復相陰陽觀流泉詳觀經意此章相度乃以處新來之衆蓋公劉以邰民遷亦有他國之民聞風景附者公劉已處邰民故復度隰原度夕陽以處之傳達經意釋爲相襲則三單二字非復可以數目言蓋襲者重也隰原在內夕陽在外既度隰原以爲田重度夕陽以爲宅故云相襲耳古者兵民不分羨以三單爲無羨卒亦以兵言正義

不識此等處未免故爲與奪

豳居允荒傳荒大也箋云允信也夕陽者豳之所處也度其廣輪豳之所處信寬大也按傳以夕陽爲人之所處箋以夕陽爲豳之所處而釋允荒爲信大則傳箋意同經此句結上五章起下末章上胥原溥原隰原夕陽皆公劉新國下章皇過則不窋舊居史記正義云公劉徙漆縣爲今陝西之邠州康成以豳在栒邑則爲今邠州屬之三水縣相距六十里實則一地是公劉新國在邠州寰宇記慶州安化縣尉李下引水經註云尉李城亦曰不窋城白馬水下引冰經註

云洛川南邐尉李城東北合馬嶺水號白馬水眞寧縣大陵水下引水經註云大陵小陵水出巡和南殊川西南逕寧陽城故豳詩云夾其皇澗陵水即皇澗也安化爲今甘肅慶陽府附郭首邑寧陽即慶陽府南百六十里之寧州經有皇澗過澗則是北得不密舊居說文邠云周大王國在右扶風美陽从邑分聲豳云美陽亭卽豳也民俗以夜市有豳山从山从豩關邾云周文王所封在右扶風美陽中水鄉从邑支聲漢美陽故城在今陝西乾州武功縣許叔重以邠岐爲一地者公劉時自邠州南至渭水皆爲豳國故

大王遷岐山緜詩傳猶訓古公爲豳公至文王受命始改號爲周也計自慶陽南至渭水約七百餘里豳居允荒經言信不誣矣

取厲取鍛傳鍛石也箋云鍛石所以爲鍛質也會取鍛厲斧斤之石正義釋傳曰礪旣是石則知鍛亦石也釋箋曰鍛者冶鐵之名非石也傳言鍛石嫌鍛是石名故明之云鍛石所以爲鍛質者質椹也言鍛金之時須山石爲椹質故取之也按釋文鍛本又作碫春秋左傳宋有褚師段鄭有公孫段印段皆字子石段卽碫之古文也左傳與毛詩俱古文此經應作段故

傳訓為石至鄭箋詩時經與傳字皆作鍛則鍛不可以訓石故鄭以鍛質釋之是由字易而訓殊正義猶欠分晰說文碫厲石也从石段聲春秋傳曰鄭公孫碬字子石徐音乎加切碫碬字形相近傳寫誤耳玉篇廣韻碫碬並載玉篇以碫為厲石廣韻以碬為厲石二字混淆已久宋本釋文引說文云碫厲石字林大喚反註疏本釋文引說文云碬厲石字林大喚反雖二本互異然以呂忱之音覩之則晉時說文猶未誤字林固本說文者也況碬从叚聲如果說文為碬則必公孫段作叚而後可自來左氏傳鄭公孫段未

見有作公孫叚者則說文是碬非碫莫明于此矣

芮鞫之卽傳芮水厓也鞫究也箋云芮之言內水之內曰隩水之外曰鞫正義釋傳曰釋言云鞫究窮也俱訓爲窮故轉鞫爲究此鞫是水厓之名言其曲水窮盡之處也故傳解其名鞫之意按昔育恐育鞫曷又鞫止傳皆訓窮此傳非訓鞫爲究蓋讀鞫爲究鞫居六切究居又切古無入聲二切一耳漢書地里志扶風汧縣下云芮水出西北東入涇詩芮阸雍州川也師古註阸讀與鞫同韓詩作阸周禮職方鄭註引此詩作泦阸泦二字俱从尻尻與究俱以九得聲聲同

者義必同是鞫阮沅究四字同物故傳轉爲究水經温水篇註說九德縣云九德浦內逕越裳究九德究南陵究又云竺枝扶南記山谿瀨中謂之究地里志曰郡有小水五十二并行大川皆究之謂也外又有金山郎究金谿究之名此經承皇過二㵎之下則皆山谿小水故傳以爲究矣箋云芮之言內內字疑誤當云芮之言隩經有鞫無隩故轉芮爲隩芮如鋭切隩於六切古無入聲二切亦通不然水之內曰隩而轉芮爲內則水之外曰鞫何以不轉鞫爲外乎正義以經爲互文强爲之說殊可不必今本爾疋釋邱隩

隈也厓内爲隩外爲隈此詩正義與陸氏釋文本俱作外爲鞫爾疋釋文鞫引字林作坭云隈厓外也說文澳云隈厓也其内曰澳其外曰隈與今本爾疋合然觀字林以鞫爲坭又訓隈厓外也則隈坭亦一字也

泂酌

可以餴饎傳餴餾也饎酒食也正義曰蒸米謂之饋饋必餾而熟之故言饋餾非訓饋爲餾桉爾疋釋言饋餾稔也郭景純註今呼餐飯爲饋饋熟爲餾邢叔明疏云稔熟也引孫炎曰蒸之曰饋均之曰餾如爾疋

饙餾俱訓稔故孫郭皆以熟爲解正義據之遂謂傳非訓饙爲餾按釋文引字書云饙一蒸米也玉篇云半蒸飯也說文饙滫飯也蓋以水沃而蒸之也參之孫炎蒸之曰饙則饙之爲蒸無異詞說文云餾飯氣蒸也則非均之曰餾饙熟而餾之謂是餾與饙皆爲蒸故傳訓饙爲餾矣

卷阿

序召康公戒成王也言求賢用吉士也正義曰說文云賢堅也以其人能堅正然後可以爲人臣故字从臣吉者善也吉士亦是賢人但序者别其文以足句亦

因經有吉士之文故也按求賢是統詞序意言求賢當用吉士以吉士爲重書曰彰厥有常吉哉又曰庶常吉士曰其惟吉士用勱相我國家小宰以六計弊羣吏之治一曰廉善皆以吉士爲重孔以序者別其文誤也說文賢多才也臤堅也古文以爲賢字毛詩本古文序求賢當是臤字正義引說文不爲分晰亦疏

來游來歌以矢其音傳矢陳也箋云王能待賢者如是則樂易之君子來就王游而歌以陳出其音聲言其將以樂王也感王之善心也傳甚簡畧正義以箋意

述之按卒章矢詩傳云明王使公卿獻詩以陳其志遂爲工師之歌焉此矢音與彼一也傳意言今王涖政當求樂易之君子使之來游王朝而作歌以陳其音蓋欲成王先求直言不得與鄭同也

伴奐爾游矣傳伴奐廣大有文章也箋云伴奐自縱弛之意也釋文伴音判徐音畔奐音喚徐音換正義曰傳之此言以二字分而爲義蓋伴爲廣大奐爲文章又曰毛當讀爲伴奐不得如徐音徐音自爲鄭讀也按說文伴大皃依此傳爲說論語煥乎其有文章說文無煥字新附有之蓋通用奐字孔以傳伴奐二字

分艮是但以徐音爲鄭讀則非依徐音當讀畔換漢
書高帝紀贊項氏畔換韋昭註畔換跋扈也與箋縱
弛義異鄭音亦當如毛王肅孫毓孔晁皆以縱弛爲
譏孔申之具在正義縱弛二字若作放縱懈弛其理
誠短然箋言縱弛復引論語恭己正南面証之則非
放縱懈弛之謂弛與施通釋文本作施爲人君者最
忌操切若能自縱舍施與賢者共之乃是人君美德
是以周書曰尊賢貴義曰恭尊賢敬讓曰恭蓋不自
用而用人則收用賢之益故鄭言縱弛復以恭已明
之也正義申箋引子之燕居申申如也爲縱弛之狀

非鄭意也

似先公酋矣傳酋終也正義曰遒終釋詁文彼遒作酋音義同按詩爾疋皆作酋如孔言則正義經作遒故曰彼遒作酋今本校書者改之也當仍作遒乃與正義本合

茀祿爾康矣傳茀小也箋云茀福康安也正義釋傳曰福之大者莫過永年命長已是大福則茀福宜爲小福故以茀爲小福按經有祿無福訓茀爲福乃是箋義傳無是也茀小對下傳嘏大而言傳意謂爾受命已永長矣身之小祿亦于爾安矣若得樂易之君助

終爾之性命卽大大之祿亦于爾爲常矣未可以箋義述之釋言云芾小也廣韻八未芾引毛萇詩傳曰蔽芾小皃下有茀字註云同上是茀芾一字故傳訓爲小釋詁云祓福也郭景純註引詩曰祓祿康矣是經茀字本有作祓者故箋訓爲福也

矢詩不多維以遂歌傳不多多也明王使公卿獻詩以陳其志遂爲工師之歌焉箋云矢陳也我陳此詩不復多也按首章望賢人矢音此章賢人已盛陳詩必多維在遂令大師日誦于側非謂歌此一篇必知傳意如此者召公作詩非假公卿獻之卽云召公亦是

公卿陳戒于王自出召公之意復誰使乎明是召公勸成王法古明王使人獻詩廣其聰聽正義以傳為召公自言作詩之意同于鄭箋亦為得也

汲郡古文成王三十三年游於卷阿召康公從歸于宗周所紀自是實事而詩不必作于是時公劉泂酌卷阿三篇一時之作公劉序云召康公戒成王也成王將涖政戒以民事美公劉之厚於民而獻是詩也言將涖政則是周公攝政之七年末成王八年初作下至游卷阿尙二十餘年故毛鄭釋此詩皆謂賢士來游王朝不言成王游也至執毛鄭之說謂古文附

會則又不可汲郡之書出于晉世于時毛序已行誠欲附會何爲反示參差以此知載筆者自紀王游非傍詩史矣

民勞

序召穆公刺厲王也箋云厲王成王七世孫也正義曰左傳服虔註云穆公召康公十六世孫然康公與成王同時穆公與厲王並世而世數不同者生子有早晚壽命有長短故也按服註依世本爲說紀年康王二十四年丁酉召康公薨至厲王元年戊申百三十二年除康公一世尙有十五世每世不及十年理難

據信江漢箋云召公名奭召虎之始祖不言幾世亦知世本未可全依正義不引江漢箋反據服虔強爲申說誤也

汔可小康傳汔危也箋云汔幾也正義釋傳曰以汔之下卽云小康明是由危須安故以汔爲危也釋箋曰箋以汔之爲危旣無正訓又小康者安此勞民直以勞民須安不當更云危也釋詁云鐖汔也孫炎曰汔近也郭璞曰謂相摩近反覆相訓是汔得爲幾也如孔言是謂傳訓危爲誤按傳危字非安危之危釋詁云幾危也又云幾近也危有近義又云鐖汔也孫炎

曰汔近也是汔亦有近義玉篇廣韻皆云譏危也是
譏卽幾汔卽危爾疋重言以曉人故傳訓汔爲危易
未濟小狐汔濟釋文引鄭云幾也井卦汔至亦未繘
井王註訓幾亦與此箋合鄭明毛義危之爲近故訓
汔爲幾傳箋同矣至釋詁郭註謂相摩近乃是讀汔
爲扢故釋文音古愛反文選曹子建贈丁儀王粲詩
云承露槩太清李善註曰西都賦扢仙掌與承露廣
雅曰扢摩也槩與扢同古字通是扢爲摩近正義引
郭註不言汔之何以得爲摩近亦疏
憯不畏明傳憯曾也正義曰慘曾釋言文爾疋本或作

憯會音義同如孔言則經作慘字釋文亦同云慘七感反本亦作憯今汲古閣註疏本及集註本經文皆作憯校書者依爾疋改之也當仍作慘乃合

以爲民逑傳逑合也箋云合聚也正義曰逑合釋詁文按釋詁仇合也仇與逑同故好逑亦作好仇傳以逑爲仇故訓合也箋言合聚仍以逑字申傳說文逑云斂聚也从辵求聲虞書曰旁逑孱功書作旁鳩釋詁曰鳩聚也正義尙欠分晰

戎雖小子傳戎大也箋云戎猶女也正義引王肅云在王者之大位雖小子其用事甚大也按如子雍述傳

但言居位用事不屬王躬殊非經意上以近有德以爲王休及卒章王欲玉女皆指王躬而言此傳訓戎爲大亦當指王躬易乾鑿度曰易有君人五號也帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行異也大人者聖明德備也老子曰域中有四大王居一焉說文曰天大地大人亦大大言其德非言其位傳意王能無縱詭隨式遏寇虐如此德將日大雖小子而亦用以大大也訓詁之言取申經意孫毓謂大雖小子於文不便用此爲譏說經者不當如此箋義固允何必抑毛

板

序凡伯刺厲王也經板板傳云反也上篇云無俾正反則厲王初年猶未反先王之正道至是而憲憲泄泄更立法度盡與先王之道反故凡伯刺之而以板名篇經八章前五章言道反民病後三章言牖民之道在法祖而敬天也此與瞻仰凡伯當是父子經云匪我言髦傳云八十日髦于時凡伯年已八十經云善人載尸箋云時厲王虐而弭謗弭謗為厲王八年事後四年而流彘又歷共和十四年宣王四十六年而至幽王年逾百四十餘歲恐不能如此壽長故以為

父子也
天之方難無然憲憲天之方蹶無然泄泄傳憲憲猶欣欣也蹶動也泄泄猶沓沓也箋云天斥王也王方欲艱難天下之民又方變更先王之道臣乎女無憲憲然無沓沓然爲之制法度達其意以成其惡正義釋泄泄句曰王之方欲動變先王之道而行邪僻之政汝臣等無得如是沓沓競隨从而助之又曰泄泄猶沓沓競進之意也謂見王將爲惡政競隨从而爲之制法也按孔以沓沓爲隨从競進非也泄說文作呭又作詍云多言也卽引此詩沓云語多沓沓也从水

从曰小雅十月之交噂沓背憎釋文云沓本又作𠴲
廣韻作誻說文口部言部無𠴲誻二字以曰者詞也
从口乙聲象口氣之出沓已从曰不假更从口从言
泄泄沓沓爲言語之多古訓如此傳引孟子箋言變
更先王之道皆依孟子爲說孟子曰遵先王之法而
過者未之有也又曰爲政不因先王之道可謂智乎
其下引此詩而釋之曰泄泄猶沓沓也事君無義進
退無禮言則非先王之道者猶沓沓也然則沓沓者
以先王爲不足法極口詆毀議論風生非隨从競進
之謂經已戒其無然卽言辭輯辭懌亙以語多複疊

則不能和非毀先王則不能懌故以泄沓戒之又以輯懌教之也箋云無沓沓然據傳不據經下𦤎𦤎猶警警灌灌猶款款箋皆據傳爲義而此箋無憲憲然獨據經文疑傳寫之誤當云無欣欣然乃合爾疋憲憲洩洩邢叔明疏引此箋亦作無憲憲然則其誤久矣逢其意以成其惡孔以俗本作逢爲誤御與孟子逢君之惡合俗本勝也

及爾同僚釋文云僚字又作寮言字與寮同是陸氏經作僚也正義述經釋傳皆作寮今汲古閣本經傳皆作僚校書者依釋文改之也當改作寮乃合正義原

本

無爲夸毗傳夸毗體柔人也箋云女無夸毗以形體順從之正義釋傳作以體柔人是傳有以字今本傳爲脫落當增入

天之牖民傳牖道也按召南吉士誘之傳亦訓道訓同者明古字通韓詩外傳牖作誘易坎卦納約自牖釋文云陸作誘說文羑云誠誘也或作誘古文羑羑云進善也文王居羑里玉篇羑云今作羑是羑爲古文誘字尚書大傳云文王有四鄰以免乎牖里之害是牖與誘本通故皆訓道也箋云道民以禮義則民和

合而从之如此與說文進善之訓合
宗子維城箋云宗子謂王之適子正義曰以上言大宗
謂同姓之適此言宗子嫌與上同故辨之是鄭以大
宗爲王同姓之適子宗子爲王之適子也毛無傳正
義以箋述之按召南宗室牖下傳云宗室大宗之廟
湛露在宗載考傳云夜飲必於宗室意謂天子諸侯
同姓之宗子與上大宗箋別而大宗維翰傳云王者
天下之大宗則合同姓異姓而共宗之大宗既與鄭
異則此宗子亦必不得與鄭同傳意謂天子者乾坤
之宗子耳詳見公劉篇